

經部

周易述卷十三

元和惠棟撰

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾為人坤為虛艮為手謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地上為嗛在澤下為虛疏此虞義也乾三為君子乾上之三故君子謂否乾乾為人坤為虛亦謂否乾反坤也受以手故艮為手三本坤也坤為虛上之三是虛三受上故以虛受人也嗛咸二卦皆乾上之三嗛指乾上虧盈之義虛指坤三虛受之義故艮山在地下為嗛在澤下為虛也

咸其拇志在外也注外謂四失位遠應之四得正故志在外雖凶居吉順不害也注坤為順為害二本坤也故順上之三坤體壞故順不害咸其股亦不處也志在隨人所執下也注巽為處女男已下女故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也注坤為害初四易位故未感害初往斧三故未光四來居初故未大咸其脢志末也注末謂上五比上故志末咸其輔

頰舌媵口說也注媵送也不得之三故媵口說疏外謂至在外　此虞義也四在外卦故外謂四六居初而應又遠故失位遠應之四得正謂與四易位則皆得其正初利之四故志在外也　坤為至不害　坤順說卦文坤為害虞義也坤柔順承天故順陰體賊害故又為害也二在否家體坤故本坤也順於三故順乾上之三坤體壞故不害也凡爻之情近而不相得遠而不相應者則言害咸家取女吉二氣感應以相與故二曰順不害四曰未感害也　巽為至下也此虞義也巽陽藏室故為處為長女故為處女女未嫁稱處荀子曰處女莫不願得以為士今男已下女故不處也士未見於君亦稱處士故士與女未用皆稱處矣二隨人者也三志在二故志在隨人二又在下故所執下也　坤為至未大　初四不當位而相應乾鑿度謂之失義失義則有害悔且吝是也初四

易位爻皆得正貞吉而悔亡故未感害也初往弃三三為四弃故未光四來居初初陽尚小故未大也末謂至志末　文例初為本上為末五比上上為末故志末坎為志也　滕送至口說　此虞義也滕送釋言文滕讀為滕燕禮曰滕觚於賓鄭彼注云滕送也今文滕皆作騰騰是滕為古文騰也淮南子曰子産騰辭上與五比而不應三故云不得之三鄭氏謂徒送口語相感而已故滕口說本今作滕釋詁曰滕虛也言以虛辭相感義亦得通

雷風恒君子以立不易方注君子謂乾三坤為方初四二五復位三正不動故立不易方疏三本乾也故君子謂乾三坤為方謂益互坤也方其義也終變成益則初四二五復位三正不動故立不易方若然九三言不恒其德易

其方矣而象言不易者震巽特變故三不恒君子贊化育故不易不易則成既濟定也此兼虞義虞以乾初之坤四三不易方義稍乖耳

浚恒之凶始求深也注初為始深謂陽四之初故始求深九二悔亡能久中也注乾為久變之正故能久行中和不恒其德无所容也注諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也注四五皆失位故非其位五巳之正故不得禽婦人貞吉從一而終也注一謂初終變成益以巽應初震故從一而終夫子制義

從婦凶也注巽為制坤為義震沒從巽入坤故從婦凶震恒在上大无功也注終在益上乘五遠應故大无功疏初為至求深爻在初為始深謂陽虞義也虞謂乾初為淵故深太玄曰夫一一所以摹始而測深知深亦謂初矣四陰之初非深而求深故云始求深也乾為至中和此荀虞義也天行不息故乾為久二失位變之正乃能久行中和之道久猶恒也諸爻至所容虞云終變成益則初四二五皆得正故諸爻皆正三變失位為匪人故无所容四五至得禽四五在恒家稱久而皆失位故久非其位非謂常久失位也五已之正四當變承之故云安得禽也一謂至而終此虞義也初九為元元即一也故一謂初終變成益巽四正應震初故云以巽應初震鄭特牲曰壹與之齊終身不改故夫死

不嫁是從一而終之義所謂恒也　巽為至婦凶巽德之制故為制管子曰天仁地義乾鑿度曰地靜而理曰義故坤為義以乾制坤是制義也終變成益震變為巽故震沒從巽中互坤故入坤坤為死故從婦凶巽為婦也　終在至无功　此虞義也終變成益故終在益上五多功五動上乘五遠應在三故大无功也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴注乾三為君子為遠為嚴坤為惡消陽及三為小人故以遠小人不惡而嚴也疏遯三為君子卦本乾也故曰乾三乾為遠為嚴虞義也否三為小人遯陰消陽及三君子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也

遯尾之厲不往何災也注坎為災艮體宜靜若不往於四則无災也執用黄牛固志也注固者貞固坎為志故曰固志係遯之厲有疾備也注備讀為憊畜臣妾吉不可大事也注三動入坤陽稱大坤為事故不可大事也君子好遯小人否也　嘉遯貞吉以正志也注三已變上來之三成坎故曰以正志飛遯无不利无所疑也注坎心為疑疏坎為至災也　此虞義也艮止故靜遯者退也故不往於四則无災也　固者至固志　釋詁云鞏固也彖辭小利貞正指二文言曰貞固足以幹事故固者

貞固坎心為志二志固故遯不為否也　備讀為憊讀從公羊嘻甚矣憊之憊鄭注云備困也故讀從之　三動至事也　此虞義也陽稱大坤陰小故不可大事荀氏謂但可畜養臣妾不可任國家之大事也　三已至正志　四之初三已變上又之三則五體坎坎心為志五正應二故以正志也　坎心為疑上之三體坎故坎心為疑

雷在天上大壯君子以非禮弗履注夬履兩象易體夬故非禮初為履四之正應初故非禮弗履疏夬履兩象易虞義也澤天為夬天澤為履故兩象易初至五體夬柔乘剛故非禮履者禮也初足為履四之正應初得所履矣故非禮弗履

壯于止其孚窮也注應在乾終故其孚窮九二貞吉以中也注中而不正之正則吉小人用壯君子罔也藩決不羸尚往也注尚往者謂上之五喪羊于易位不當也注四五失位故不當不能退不能遂不詳也注乾善為詳不得三應故不詳也艱則吉咎不長也注巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長疏應在至孚窮　此虞義也卦有兩乾故應乾四為乾之終故其孚窮也　中而至則吉　謂九二中而不正其言貞吉者以其變之正故吉也乾鑿度曰九二陽不正是也　尚往至之五　此虞義也尚與上通　四五至

不當四五皆失位故不當四之五動各得正故无悔也乾善至詳也此虞義也詳古文祥釋詁云詳善也乾元善之長一乾以至三乾成為積善故云乾善為詳上隔於四不得三應故不詳三體乾也巽為至不長此虞義也巽為長說卦文上動失位故為咎藩決難解守正應三不變之巽故咎不長也

明出地上晉君子以自照明德注君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五動以離日自照故以自照明德也疏此虞義也觀九五觀我生君子无咎故君子謂觀乾乾為照五動體离以离日自照故以自照明德

晉如摧如獨行正也注初一稱獨動體震為行故獨行

正裕无咎未受命也注五未之巽故未受命受兹介福以中正也注五動得正中故二受大福矣衆允之志上行也注坎為志三之上成震故曰上行碩鼠貞厲位不當也　失得勿恤往有慶也注二往應五陽稱慶維用伐邑道未光也注乾為道离為光動入冥豫故道未光疏初一至行正　此虞義也初即一也故曰初一一即獨也方言曰一蜀也南楚謂之獨郭注云蜀猶獨也初為微為隱隱微獨也故初一稱獨四之初體震震為行故獨行正言變之正也　五未至受命　此虞義也四之五五體巽巽為命五未之巽故初未受命卦辭言錫初言未受

命者命錫自上五未之正故初未受命也 五動至
福矣 此九家義也二受介福於五故中正謂五
坎為至上行 此虞義也 二往至有慶 二往應
五故云往五正陽位故往有慶 乾為至未光 上
體乾為道離日為光豫上曰冥豫動入
冥豫乾離象毀故道未光此兼荀義

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明注君子謂三蒞
臨也坤為衆為晦離為明三上蒞坤故以蒞衆用晦
而明疏君子謂三虞義也蒞俗字說文作𨽻臨也臨
者以上臨下臨卦取象於二升五以臨衆陰
坤為衆三升五是蒞衆也坤為晦離為明三體離而
上臨坤具子之貞明不可息是用晦而明也言而明
者宣八年公羊傳曰而者何難也明
夷之世不可疾貞故言用晦而明也

君子于行義不食也注暗昧在上有明德者義不食禄六二之吉順以則也注坤為順二得位應五故順以則南守之志乃大得也注三居五據有羣陰故大得入于左腹獲心意也注坎為亟心其子之貞明不可息也注明謂乾陽道不絶故不可息初登于天照四國也後入于地失則也注离日為照坤為四國坤五失位不可疾貞故失則疏暗昧至食禄 此荀義也暗昧謂坤明德謂离坤二之乾乾為德离為明初得位故有明德也 坤為至以則 應在坤故坤為順三上居五二得位應五而

行中和故順以則凡爻得位皆稱則也　三居至大得　陽稱大三陽居五據有羣陰故云乃大得也言乃者宣八年公羊傳曰乃難乎而亦不可疾貞之義也　坎為亟心　坎為亟心說卦文荀氏云亟中也三升五居中坎為中心故獲心意也　明謂至可息　乾為大明故明謂乾不言离而言乾者其子之貞謂乾也陽道不絕白虎通文離卦曰明夷誅也馬融注云誅滅也鄭注中庸云息猶滅也陽道不滅息而復明故云明不可息也　離日至失則　离日為照虞義也离彖傳曰大人以繼明照於四方故為照也坤為國乾鑿度曰陽三陰四故坤為四國离日在上故照四國明夷反晉坤五失位九三升五不可卒正故失則謂之失正也

風自火出家人君子以言有物而行有恆注君子謂乾

三三動震為言為行乾為物恒常也三動上反身故以言有物而行有恒疏遯三本乾故君子謂乾三三動體震震為言為行乾純粹精故為物恒常也釋詁文三動上反身身修而后家齊故言有物而行有恒也

閑有家志未變也注坎為志剛來閑初故志未變六二之吉順以巽也注巽順於五家人熇熇未失也婦子嘻嘻失家節也注得位故未失動失正故失家節富家大吉順在位也注順於五王假有家交相愛也注震為交乾為愛三動受上六爻和會故交相愛威如

之吉反身之謂也注謂三動坤為身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣疏坎為至未變　應在四四體坎為志四剛𨳝初初志未變故悔亡易傳所謂正其本是也　巽順於五　此九家義也九家謂二居貞巽順於五故吉矣　得位至家節三雖嚴而得位故未失動失正家人體壞故失家節上來之三則終吉矣　順於五　此虞義也四得位而順於五故云順在位也　震為至相愛　震為交乾為愛皆虞義也三動受上六爻和會而父子兄弟夫婦各得其正人人親其親長其長而天下平是交相愛之義也　謂三至定矣　此虞義也三動體坤為身上之三言物行恒成既濟定故反身之謂蹇觀上反三亦云反身也上反三身正而正人故云此家道正正家而天下定矣皆是既濟之事也

上火下澤睽君子以同而異注君子謂初巽為同二五易位故以同而異疏初得位故君子謂初巽為同謂无妄巽也二五易位无妄為睽故以同而異也

見惡人以辟咎也注四復正故見惡人以辟咎遇主于巷未失道也注動得正故未失道見輿曳位不當也注三失位故不當无初有終遇剛也注動正成乾故遇剛交孚无咎志行也注坎動成震故志行厥宗噬膚往有慶也注乾為慶五變成乾故二往有慶遇雨

之吉羣疑亡也注物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡疏四復至辟咎　此虞義也初應在四四復正初得无咎无咎者善補過亦得兼四言也

動得至失道　此虞義也二失位動得正故未失道廣雅曰巷道也故經言巷傳言道　三失至不當曰曳曰掣皆不正之象三失位故云位不當也　動正至遇剛　此以下皆虞義也動正成乾乾為剛故遇剛謂與上易位上遇三也　坎動至志行　坎為志震為行坎動成震故志行也　乾為至有慶　虞以五變為位其義未備故足成之　物三至疑亡物事也物三稱羣謂見豕載鬼張弧三事也坎心為疑三變之正坎象敗壞故羣疑亡言睽終則合也

山上有水蹇君子以反身修德注君子謂三坤為身五

乾為德三往蹇來反故反身修德陽在三進德修業故以反身修德虞氏謂觀上反三故反身陸氏謂水在山上終應反下故反身也疏三得位故君子謂三升坤為身坎五本乾故乾為德三往應上則歷坎險故往蹇反上據二故反身乾三進德修業故以反身修德三在蹇家修德以待時也虞氏以卦自觀來觀上反三故反身陸績以水在山上失流通之性水無不下終應反下故反身虞說與彖傳不合陸說近之亦未得也

往蹇來譽宜待時也注艮為時謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无尤也注尤過也二自五降退思補過故

終无尤往蹇來反內喜之也注內謂二陽稱喜往蹇來連當位實也注陽稱實應在初初之正故當位實大蹇朋來以中節也注五中和故中節往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也注坎為志內謂三五乾為貴疏艮為至四也 此虞義也艮動靜不失其時故為時初往蹇變之正以待四之應故宜待時也俗本脫時 尤過至无尤 尤過釋言文彼文作郵古文通退思補過孝經文升五降二故云退降二得位繫上曰无咎者善補過也故終无尤 內謂至稱善 內謂二虞義也二在內卦三陽稱喜三反據二近而相得故內喜之也 陽稱至位實 易猶算曰陽實陰虛故陽稱實四應在初而三閒之初變

之正終得其應故當位實　五中至中節　鄭氏曰中和也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和五居中行和故中節五中節故可以正邦也　坎為至為貴　上體坎坎為志三內卦故志在內虞注繫上曰乾高貴五故乾五為貴三利見五故以從貴

雷雨作解君子以赦過宥罪注君子謂三伏陽出成大過坎為罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兑說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也疏此虞義也據三伏陽當出故稱君子三出體乾成大過卦有兩坎坎為罪坎有

入義入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出成乾兩坎象壞外體本震故震喜互體為兌故兌說罪人出獄之象故以宥罪六爻之義出乾入坤三入而大過毀故赦過三出而坎象毀故宥罪卦有赦過而無宥罪之象故引上六爻辭以證三出坎毀之象故云是其義也又案卦本名解解者緩也月令挺重囚挺有緩義故以赦過宥罪也

剛柔之際義无咎也注體屯初震剛柔始交故无咎也

九二貞吉得中道也注動得正故得中道負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注臨坤為醜小人而乘君子之器故可醜坤為自我以离兵伐三轉寇為戎

艮手招盜故誰咎也解而母未當位也注初四失位君子有解小人退也注陰爻皆正故小人退公用射隼以解悖也注坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖

疏體屯至咎也　此虞義也復初體屯屯彖傳曰剛柔始交謂乾始交坤故无咎也　動得至中道　此虞義也五乾為道二上之五動得正而居中故云得中道也　臨坤至咎也　此虞義也坤為醜義見上乾為君子坤為車乾在坤上稱君子德車三陰乘坤是小人而乘君子之器故可醜也坤為自我義亦見上說卦曰离為甲冑為戈兵故為戎坎寇离戎經云寇傳言戎五以离兵伐三故轉寇為戎變體艮艮為手以艮手招盜故誰咎言无所歸咎也　初四失位初四失正故未當位四解初母則當位矣　陰爻

至人退五三初皆陰爻五初之正三出解悖陰爻皆正故小人退言小人化為君子也坎為至解悖此虞義也坎為獄為罪有罪入獄以其悖也故坎為悖三出射隼而去之兩坎象毀故云以解悖象傳赦過宥罪之類是也

山下有澤損君子以徵忿懫欲注君子謂泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損乾之初成兌說故徵忿懫止也初上據坤艮為止故懫欲疏此虞鄭劉義也乾為君子故君子謂泰乾楚語曰天事武韋昭云乾稱剛健故武剛武之象有似於忿故云乾陽剛武為忿說卦曰坤為吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近於貪欲故云坤陰吝嗇為欲徵讀為懲古文也震為懲損乾之初下體成

兊兊説也故徵忿鄭劉皆云懫止也乾初據坤體艮艮止也故懫欲繫下曰損德之修也故以徵忿懫欲也

祀事遄往上合志也注終成既濟謂二上合志於五也

九二利貞中以為志也注動體离中故中以為志一人行三則疑也注坎為疑疑則不一故云三則疑損其疾亦可喜也注疾不為害故可喜六五元吉自上右也注兊為右上右五益三故自上右弗損益之大得志也注离坎體正故大得志疏終成至五也此虞義也益上之三

故終成既濟坎為志二上合志於五初亦得其應矣
動體至為志　此虞義也二本坎爻動體離而居
中故中以為志　坎為至則疑　坎心為疑三人旅
行則不一故三則疑　疾不至可喜　繫下曰損以
遠害三上復為疾六爻得位正陽在上疾不為害故
可喜也　兑為至上右　兑為右右助也五以二簋
享上上右五益三成既濟太平之化行故自上右也
離坎至得志　此虞義也離上三爻不正坎下三
爻不正既濟坎上離下離坎
體正坎為志故大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改注君子謂乾也上
之三離為見乾為善坤為過三進之乾四故見善則遷
乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則

改也疏此虞義也乾謂否乾陽為君子故君子謂乾也相見乎离上失位之三得正體离故离為見乾元善之長故乾為善坤積不善故為過四本坤三上之初則三進之乾四故見善則遷初本坤也乾上之初坤體壞故改坤之過初至四體復復初有不善未嘗不知知之未嘗復行故有過則改也

元吉无咎下不厚事也注坤為厚事下謂初上之初損上益下故下不厚事或益之自外來也注乾上稱外來益初也益用凶事固有之矣注三上失正當變是固有之告公從以益志也注坎為志三之正有兩坎象故以益志有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

注上之三成既濟定故大得志與損上九同義莫益之偏辭也注偏周帀也民所不與故云偏辭或擊之自外來也注剝艮在上故自外來疏坤為至厚事坤厚德載物故為厚陽在下故下謂初上之初損上之惠以益下故下不厚事也　乾上至初也　此虞義也繫下云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云外謂上故云乾上稱外謂否乾也自外曰來故云來益初也　三上至有之　此虞義也三本陽位以柔居之則危而凶上之三共剛勝故云是固有之　坎為至益志　此虞義也坎心為志　三之正成既濟故有兩坎象同心共濟故以益志也　上之至得志　卦成於五上有惠心下惠我德孚信著於上下既濟之功成故大得志也　偏周至偏辭　偏周帀也者孟氏義也虞氏傳

五世孟氏之易義與之同上不之初坤民否閉同辭不與故云循辭　剝艮至外來　陰消至五為剝剝體艮艮在上故自外來

澤上於天夬注水氣上天決降成雨故曰夬君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為衆臣以乾應坤故施祿及下乾為德剝艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰疏水氣至曰夬　此陸績義也兌為澤兌體坎象半見坎為水故水氣上天兌澤在上故決降成雨以陽決陰故曰夬也　君子至忌陰　此虞義也乾陽為君子天施地生故乾為施乾為福故為祿旁通剝剝伏夬下故謂剝坤坤為衆為臣以乾應

坤謂應剥坤祿所以逮衆臣者是施祿及下也乾為龍德故為德艮為居故居德剛長乃終陽極於上則遘陰生於下故陽極陰生德不久居陽當忌陰故居德則忌也

不勝而往咎也注往失位應陽故咎也有戎勿恤得中道也注動得正應五故得中道君子夬夬終无咎也注上為終能慍不説故終无咎其行次且位不當也聞言不信聰不明也注以陽居陰故位不當四變坎為聰离為明不變應初故聰不明也中行无咎中未光也注為上所弇故未光與屯五萃五同義无號之

凶終不可長也注遘時巽為長至此陰道消滅倒長
為亡故終不可長疏往失至咎也　此虞義也初四
敵剛初往應四是失位應陽故
有咎也　動得至中道　此虞義也四失位動得正
應五二五為中故得中道乾為道也　上為至无咎
應在上故上為終三能慍不說不與上應故終无
咎也　以陽至明也　四變有坎离象故坎為聰离
為明不變無坎象故聰不明言聽不聰則視亦不明
也　為上至同義　五弇於上陽為陰弇故未光五
所以未光者三五同決上三有慍故有凶而終无咎
五莧陸雖无咎而中未光三體乾五體兊故也屯五
萃五亦皆為陰所弇故同義也　遘時至可長　遯
彖傳曰勿用取女不可與長也但遘時巽始用事消
丙滅坤至復出震巽始无號息至夬陰道消滅終不
可長與遘不可與長相應說文長从𠂆𠂆倒亡也遺

時巽為長夬反遘也至此消亡故云倒長為亡也

天下有風遘后以施命誥四方注后繼體之君遘陰在下故稱后乾為施巽為命為誥復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方䟽此虞義也后繼體之君謂夏后氏也陽稱先王稱君子陰稱后泰坤女主故稱后此遘陰在下故亦稱后也乾陽為施巽申命為命為誥震方伯卦在二月故東方消息遘五月卦故南方巽八月卦故西方復十一月故北方震謂復震巽謂遘巽故總在初虞氏謂孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復為十一月遘為五月矣誥鄭作詰云止也漢司徒魯恭釋此傳云

言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也此言助微陰與易例有違令不用也尋復象傳曰先王以至日閉關商旅不行后不省方遘傳云后以施命誥四方但復陽息之卦遘陰消之卦復閉關不省方所以助微陽之息也遘施命誥四方所以布盛陽之德也其諸易之例與

係于金鑈柔道牽也注陰道柔巽為繩牽於二也苞有魚義不及賓也注義讀曰宜初係於二宜不及賓也其行次且行未牽也注在夬失位故牽羊在遘得正故未牽也无魚之凶遠民也注復坤為民乾為遠遘時坤伏乾下故遠民九五含章中正也有隕自天志

不舍命也注中謂五正謂四巽為命欲初之四承巳故不舍命遘其角上窮吝也注位極於上无應於下故上窮吝也疏陰道至二也　此虞義也初陰為柔為二所牽故云柔道牽也　義讀至實也　中庸曰義者宜也義宜同物同音故義讀曰宜初係於二陰不消陽故云義不及實也　在夬至牽也　此虞義也三在夬為四故失位為初所牽故牽羊在遘得正故行未牽也　復坤至遠民　旁通復　復坤為民坤伏乾下失位无應民衆不與故遠民也　中謂至舍命　九五得中故中謂五初之四得正故正謂四五欲初之四承巳故不舍命初體巽為命也此荀虞義　位極至吝也　九居上故位極於上三上敵剛无應於下故上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞注君子謂五除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四為修坤為器三四之正離為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂敹甲冑鍜厲矛矢故除戎器戒備也坎為寇初坤為亂故戒不虞也疏此虞義也卦唯五陽得正故君子謂五案虞注卦辭云乾五為王謂觀乾也又虞注坎彖傳云在乾為大人在坎為君子今以乾五為君子者但三四易位五在坎中故以君子謂五也姚信陸績王肅皆云除猶修治故云除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵者大雅抑篇文證治軍實亦云修也乾之九三九四皆云進德修業故云陽在三四為修乾三不

中四不正故云修萃之三四當之正故亦云修也坤形為器三四之正體離離為甲冑為戎兵又為飛為矢故為戎兵甲冑飛矢坎為弓故為弓弧巽為繩直故為繩艮為小石故為石尚書粊誓曰善敹乃甲冑又曰鍛乃戈矛厲乃鋒刃故為敹甲鍛厲矛矢也鄭氏彼注云敹謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使敹理穿治之謂離之甲冑以巽繩穿治之故巽為繩矛矢以離火鍛之以艮石厲之故艮為石皆是修治之義故除戎器也戒備方言文坎為盜故為寇初乃亂乃萃坤反君道為亂故以戒不虞虞度也

乃亂乃萃其志亂也。注坎為志初不之四故其志亂也

引吉无咎中未變也注二得正故不變也往无咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也注以陽

居陰故位不當萃有位志未光也注為上所弇故未光齎咨涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上疏坎為至亂也　此虞義也初應在四三之四體坎為志初失位不變故不之四相聚為亂故其志亂也　二得至變也　此虞義也初三失位二獨得正居中應五故不變也　動之至上巽　此虞義也四在巽體三動之四故上巽也　以陽至不當　此虞義也凡言无咎者皆宜有咎也四以陽居陰故位不當動之正故大吉而无咎也　為上至未光　四以下皆承五上獨乘剛三之四體離為光五為上弇故未光與也五夬五同義也　乘剛至安上　此虞義也以陰乘陽故乘剛三上敵應故遠應乘應皆失故未安上也

地中生木升注地謂坤木謂巽地中生木以微至著升

之象君子以慎德積小以成高大注君子謂三小謂陽息復時復小為德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽為高二之五艮為慎坤為積故慎德積小以成高大疏地謂至象也　此荀義也枚乘曰十圍之木始生如蘖又曰種樹畜養不見其益有時而大乾鑿度曰天道三微而成著故云地中生木以微至著升之象也　君子至高大　此虞義也三在巽體三陽為君子故君子謂三升自臨來臨息於復故云小謂陽息復時繫下曰復小而辨於物又云復德之本也故云復小為德之本陽息初至二成臨臨者大也序卦文臨初之三成升體巽故巽為高二之五下體艮艮為慎上體坤故坤為積地中生木以微至著故慎德積小以成高大也中庸言至誠無息

始於積云天地之道可壹言而盡也其為物不貳則其生物不測不貳者一也故荀子曰并一而不貳所以為積也其下叙積義云今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不息今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉鄭氏彼注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本由撮土山之廣大本起卷石水之不測本從一勺皆合少成多積小至大為至誠者亦如此乎又曰詩云惟天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已鄭彼注云天所以為天文王所以為文皆由行之無已為之不止如天地山川之云也易曰君子以慎德積小以成高大是與蓋天道與聖人始於一所謂不貳也漸於積所謂昭昭撮土卷石一勺

也成於不息所謂於穆不已純亦不已也上六云利於不息之貞二升五積小以成高大故云不息之貞此皆聖人微言七十子之大義也

𠃓升大吉上合志也注上謂五二升五坎為志初變應四同心承五故上合志也九二之孚有喜也注升五得位故有喜升虛邑无所疑也注坎為疑二上得中故无所疑王用亨于岐山順事也注坤為順事五受命告祭四以陰承陽故曰順事也貞吉升階大得志也注陽稱大坎為志五下降二與陽相應故大得

志冥升在上消不富也注陰升失實故消不富疏上謂至志也　五居尊位故上謂五二升五體坎為志初變之正進與四應同心承五故上合志也　升五至有喜　此虞義也陽稱喜二升五得位故有喜也　坎為至疑也　此虞義也坎心為疑二上得中位乎天位故无所疑也　坤為至事也　坤順也又為事故為順事　五享於岐山受命告祭四體坤為臣道承事五陽故順事也　陽稱至得志　陽大陰小故陽稱大五下降二二上居五二正應五故與陽相應二五得正故大得志也此兼荀義　陰升至不富　此荀義也荀云陽用事為息陰用事為消陽實陰虛陰升失實故消不富也

周易述卷十三

欽定四庫全書

經部

周易述卷十四 五

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李荃

謄錄監生臣徐紹城

周易述卷十四

元和惠棟撰

彖下傳二

澤无水困注水在澤下故无水君子以致命遂志注君子謂三伏陽也否坤為致巽為命坎為志三入陰中故致命遂志也疏水在至无水 此王弼義也 君子至志也 此虞義也三陽為君子故君子謂三伏陽三陽入陰中故致命遂志六三既辱且危此君子小人之別也故曰困德之辨也

入于幽谷幽不明也注為陰所弇故不明困于酒食中

有慶也注陽稱慶中謂五二變應五故中有慶據于蒺蔾乘剛也注經言據傳言乘正名之義入于其宮不見其妻不詳也注乾為詳應在上二之上乾體壞故不詳來徐徐志在下也注下謂初坎為志雖不當位有與也注初四失位故不當易而得位故有與劓刖志未得也注坎為志无據无應故志未得乃徐有說以中直也注中謂二五乾為直書曰平康正直利用祭祀受福也注乾為福二受五福故受福傳曰祭

則受福困于葛藟未當也注謂三未當位應上動悔有悔吉行也注謂三變乃得當位之應故吉行者也

疏為陰至不明　此荀義也　陽稱至有慶　陽稱慶慶謂五也二在下中故中謂二二變受五福故中有慶也　經言至之義　易例陰在下為陽所據稱據陽在下為陰所乘稱乘今三陰乘二陽稱據非所據也故傳曰乘剛扶陽抑陰故曰正名之義也　乾為至不詳　乾善為詳三應上上本乾也二之上乾體壞故不詳　下謂至為志　初在下故下謂初初體坎故坎為志　初四至有與　初四皆失位故不當易而得位陰陽相與故有與也　坎為至未得坎為志虞義也无據无應而倪仉不安故志未得此陸義也　中謂至正直　二變應五故中謂二五乾五為直中直猶中正書曰者鴻範文證二五為中

正也　乾為至受福　乾為福德故乾為福謂五也二言享祀五言祭祀是五主祭而二受福故云二受五福傳曰者闕文　謂三至應上　此虞義也應在三三失位故謂三未當位應上　謂三至者也此虞義也上乘陽故動悔變應三故有悔唯三變得當位之應故吉行而无咎也

木上有水井注木上有水上水之象君子以勞民勸相注君子謂泰乾也坤為民初上成坎為勞故勞民勸相相助也謂以陽助坤疏木上至之象　此王弼義也巽乎水而上水故云上水之象　君子至助坤　此虞義也泰乾三君子道長故君子謂泰乾也泰五虛无君初之五故以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也注下謂初時舍於初非其位也與乾二同義井谷射鮒无與也注五不應二故无與井渫不食行惻也求王明受福也注噬嗑震為行艮為求井甃无咎修井也注修治也四來修初故修井寒泉之食中正也注中正謂二五元吉在上大成也注初二已變成既濟定故大成也疏下謂至同義　在下无應故不食初失位當與二易位故云時舍於初非其位也乾九二亦失位當升九五時舍於二故云同義也此亦虞義　五不正无與　陰陽相感應曰與二五皆陽五不應二故无與物細微不能

動天地文失正不能相感應故云井谷射鮒无與也

噬嗑至為求　據旁通也　修治至修井　修治虞義也虞謂坤為土离火燒土為甓治象初為舊井四來修初故云修井也　中正至二五　二已與初易位得中得正故中正謂二五二五相應井為人用故云寒泉之食中正也　初二至成也　此虞義也既濟之功至上而成故云元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時注君子遯乾也歷象謂日月星辰也离為明坎為月离為日蒙艮為星四動成坎离日月得正天地革而四時成故君子以治歷明時疏此虞義也遯九三君子故君子謂遯乾尚書堯典曰乃命羲和欽若昊天歷象日月星辰

敬授民時故云歷象謂日月星辰也四動成既濟有兩坎兩離象故云四動成坎離震艮為時乾為治天地革而四時成故君子以治歷明時尋象辭言湯武革命改正朔亦革命之一事故取義於治歷明時也

鞏用黃牛不可以有為也注動而必凶故不可以有為

已日革之行有嘉也注嘉謂五乾為嘉四動二正應五故有嘉

革言三就又何之矣注言尚未可革也改命之吉信志也注四動成坎故信志也大人虎變其文炳也注乾為大明四動成離故其文炳也君子豹變其文蔚也注蔚蔰也兌小故其文蔚也小人革面

順以從君也注蒙坤為順五乾為君初之上順從五

故順以從君疏動而至有為此虞義也初得位无應四未之正故動而必凶言革而未當故未可以有為也嘉謂至有嘉乾文言曰亨者嘉之會也又云嘉會足以合禮故乾為嘉傳不言乃革之明四已之正四動二正應五陰陽相應為嘉二往應五故行有嘉也言尚至革也二已日乃革之天道應矣三革言三就人事至矣然改命之吉在四一爻此時尚未可以革故云又何之矣四動至志也此虞義也四動成坎坎孚為信為志故信志也乾為至炳也此虞義也說文曰炳明也五體乾故乾為大明四動體离离為文明故其文炳也蔚蔚至尉也此虞義也倉頡篇曰蔚草木盛貌廣雅曰茂也說文曰蔚草多貌蔚與蔚皆取茂盛之義故云蔚蔚也九五陽稱大故其文炳上體兑兑小

故其文蔚　象坤至從君　五陽上陰陰當順五故順以從君虞氏謂四變順五以四為小人尋四變陰得位為君子而云小人非也

周易述卷十四

欽定四庫全書

周易述卷十五

元和惠棟撰

繫辭上傳

天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣注天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾也乾二升五坤五降二列貴賤者存乎位故貴賤位矣斷分矣乾剛常動坤柔常靜分陰分

陽故剛柔斷矣坤為方西南坤類故以類聚乾為物
物三稱羣乾三爻別于坤故以羣分乾生故吉坤殺
故凶則吉凶生矣天有八卦之象地有八卦之形在
天為變在地為化故變化見矣此天地之別也是故
剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月
運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤化
成物注旋轉稱摩摩薄也蕩動也乾以二五摩坤成
震坎艮坤以二五摩乾成巽離兑故剛柔相摩八卦

相盪鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌日離月坎寒乾暑坤也男震坎艮女巽离兌大始元也復以自知故知大始坤稱化承乾而成物故化成物此天地之合也乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業注乾純无為曰易閉藏萬物曰簡從謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故可久陽據陰故可大上賢人謂乾

五下賢人謂坤二也乾以日新為德坤以富有為業此天地之德也易說易一名而含三義易也變易也不易也易者以言其德也通精无門藏神无内光明四通佼易立節虛无感動至誠專密此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣注易簡所以立

中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五五為上中陰成位於二二為下中故易成位乎其中矣此天地之中和也傳首陳三義而終之以既濟易之大義舉矣疏天地至別也　廣雅曰太初氣之始也生于酉仲清濁未分也太始形之始也生於戌仲清者為精濁者為形也太素質之始也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上為天濁重者下為地傳首言天尊地卑是天地既分之後輕清者上為天故乾升也濁重者下為地故坤降也乾乾鑿度曰乾坤相並俱生天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾者下傳云崇效天卑法地故知卑謂坤高謂乾坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也虞注云乾高貴五

故乾二升五坤卑賤二故坤五降二下傳云列貴賤者存乎位故貴賤位矣必知乾二升五坤五降二者案乾鑿度曰陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者尊制下者順從故荀虞說易乾二例升五坤五例降二也若然乾升坤降為天地之合而云別者卑高陳貴賤位仍是天地之別也斷分虞義也乾剛坤柔乾動坤靜故乾剛常動坤柔常靜動為陽靜為陰動靜有常分陰分陽故剛柔斷矣坤為方說卦文西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故為物物物三稱羣虞義也乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也乾生故吉坤殺故凶亦虞義也陽生陰殺陽吉陰凶故乾為生為吉坤為殺為凶也天有八卦之象者虞氏謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也地有八卦之形者

九家義也虞氏謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土故在地成形也震雷巽風皆在天者虞傳曰百穀草木麗于地故震爲竹巽爲木也周禮考工曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化此亦虞義也樂記樂禮章引此傳曰天地之别也是言尊卑貴賤動静類聚羣分在天在地之别異先王法之以制禮故云天地之别也 旋轉至合也 剛柔謂乾坤十二爻乾左旋坤右轉故云旋轉稱摩鄭注樂記云摩猶迫也薄有迫義故云摩薄一云薄入也謂陰陽相薄也鄭注樂記云蕩猶動也月令曰諸生蕩是也乾以二五摩坤成坎而互震艮故云成震坎艮坤以二五摩乾成離而互巽兌故云成巽離兌二五相摩而成八卦故剛柔相摩八卦相蕩也蕩俗作盪六經无盪字葢始于後漢韓伯以爲推盪俗訓也鼓者鼓動潤者潤澤震爲雷艮爲廷廷與霆通巽爲風兌爲雨謂兌澤爲雨祭義云天時雨澤是也知

兌為雨者昭元年春秋傳曰天有六氣降生五味六氣陰陽風雨晦明也賈服之義以雨屬西方兌正秋西方之卦虞注小畜自我西郊云兌為西雨生于西故知兌為雨也离為日坎為月乾為寒坤為暑鼓之潤之日月往來寒暑相推皆八卦相蕩之義此上虞義也荀氏云男謂乾初適坤為震二適坤為坎三適坤為艮以成三男也女謂坤初適乾為巽二適乾為离三適乾為兌以成三女也八卦相摩而成者變化之義天之道也相索而得者父母之義人之道也乾彖傳曰大哉乾元萬物資始釋詁云元始也董子對策曰謂一為元者視大始而欲正本故知大始元也元初九也繫下曰復以自知故知大始大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化故知坤稱化謂進時也地道无成而代有終承乾而成物故化成物也樂記云地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖

之以日月而百化興焉蓋據此傳為言而云天地之和也先王法之以作樂天地訢合故知為天地之合也　確然至易也　繫下曰夫乾確然示人易矣虞彼注云陽在初弗用確然無為不易世不成名故示人易矣是確然无為故以易知也廣雅曰簡閱也桓六年春秋傳曰大閱簡車馬也是簡閱同義又高誘注淮南云閱總也越語范子曰唯地能包萬物以為一說卦云坤以藏之是閱藏萬物故以簡能也陽用精故曰知陰用其形故曰能也陽唱陰和故從謂從陽隱以之顯故易知靜而從陽故易從親謂陰陽相應乾易知則坤來承乾故有親五多功坤易從故乾五據坤則有功陰承陽則順故可久坤用六利永貞是也陽據陰則盛故可大陽稱大也乾鑿度坤二為君子乾五為聖人今皆稱賢人者乾二升坤五坤五降乾二由不正而變之正故稱賢人也乾以日新為德坤以富有為業姚信義也繫下云富有之謂大

業日新之謂盛德彼注云乾為德兼坤則盛矣坤為業承乾則大矣窮神知化謂之盛德陽吉陰凶謂之大業而皆屬之二五故云賢人之德賢人之業也天地之德謂易簡也易說者乾鑿度文一名者一字也古曰名今曰字鄭易贊曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也易者易簡也變易者天地之合也不易者天地之別也易簡天地之德故云易者以言其德也精精微也无門言尚渾淪未有門可出也下傳云藏諸用翼奉解云露之則不神故藏神藏于内无内言小也光明虛无也道无不通故光明四通佼健也乾健而易故佼易立節也无思无為感而遂通天下之故是虛无感動也誠者天之道故至誠乾其靜也專坤退藏于密是專密之義皆易簡之德故云此其易也太易者未見氣也太初者氣之始也故云變易者其氣乾二五之坤坤二五之乾始而亨也亨者通也故天氣不變不能通氣五行謂五氣也

迭更也更相終始故云迭終五行休王論曰立春乾廢立夏艮廢立秋巽廢立冬坤廢故四時更廢也此變易之義也不易者其位謂隂陽貴賤之位天在上地在下此隂陽之位也君南面臣北面父坐子伏此貴賤之位也皆不易之義是易有此三義也　易簡至舉矣　易簡一也亦中也以一持萬故立中和之本天下之理得之為德也易謂坎离參同契文謂坎五离二也陽成位于五五為上中隂成位于二二為下中荀義也一即中也坎离天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中故云而易成位乎其中矣二五為中相應為和故云天地之中和中庸曰致中和天地位焉萬物育焉此既濟之事三義謂天地之别天地之合天地之德也首陳三義而終之以既濟既濟即天地之中和此皆易之大義故云易之大義舉矣

聖人設卦注聖人謂庖犧觀象繫辭焉而明吉凶悔吝注謂文王也八卦以象告故觀象而繫辭剛柔相推而生變化注六爻之剛柔也一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化是故吉凶者失得之象也注吉則象得凶則象失悔吝者憂虞之象也注悔則象憂吝則象虞變化者進退之象也注陽變為進陰化為退剛柔者晝夜之象也注乾剛為晝坤柔為夜六爻之動三極之道也注極中也三極謂天地人民受天地

之中以生故稱三極六爻兼三才而兩之者故六爻之動三極之道是故君子所居而安者易之象也注君子謂文王謂乾五之坤成坎月離日日月為象大有通比比艮為居坤為安故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所變而翫者爻之辭也注爻者言乎變者也翫習也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而翫其辭注謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫

習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占注謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也聖人謂庖犧庖犧作八卦故聖人謂庖犧謂文王繫辭繫下曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易八卦以象告下繫文觀卦之象而繫之辭謂六十四卦之辭也俗本脫悔吝今從虞氏六爻至生化

上言象謂三才之象此言剛柔相推發揮于剛柔而生爻故知六爻之剛柔也一往一來曰推何休義也繫下曰日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉故知一往一來曰推也陽稱變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變陰來陽往則柔推剛生化也此虞義也文王觀爻之變化而繫之辭亦謂吉凶悔吝之辭也

吉則至象失 此虞義也失得謂得位失位也

悔則至象虞 此虞義也悔者憂之象既憂之則悔亡矣吝者虞之象不虞度則吝生矣

陽變至為退 此荀義也乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽變為進陰化為退也

乾剛至為夜 此荀義也乾剛坤柔雜卦文乾陽為晝坤陰為夜在納甲十五乾盈甲為晝三十陽滅藏為夜在消息復至乾為晝姤至坤為夜也

極中至之道 鴻範曰建用王極周禮設官分職以為民極鄭氏皆訓為中三極鄭陸謂三才

故云天地人也知三極為天地人者周書小開武曰三極一維天九星二維地九州三維人四虞亦以三極為三才也民受天地之中以生成十三年春秋傳文以五行言則五六為天地之中以遘復言則二至為天地之中以四時言則春秋為天地之中以爻位言則二五為天地之中民受之以生故稱三極天有三才以地兩之為六畫故云六爻兼三才而兩之者也陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行故六爻之動三極之道此據說卦為言義亦同也

君子至非也　此虞義也君子通于聖人文王演易故君子謂文王乾五變之坤成大有大有通比有坎离象故坎月离日日月在天成八卦象故日月為象文王演易而繫象辭故居而安者易之象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞皆不用故云非也

爻者至之誤　此虞義也爻謂九六九六相變故爻者言乎變者也謂三百八十四爻之辭也說文曰

翫習厭也故云翫習也乾五之坤失位當變故坤五動則觀其變舉一爻而三百八十四爻之辭可知也俗本變作樂虞所不用故云字之誤也　謂乾至其辭　此虞義也乾五之坤成大有大有上离下乾离為目乾為天故以离目觀天之象謂天三爻之象五又體兌兌為口又兌以朋友講習故以兌口翫習所繫之辭也　謂觀至其占　此虞義也乾五之坤坤五動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尚其變乾以知來乾動成離占事知來故翫其占謂翫三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也　謂乾至利也　此虞義也乾五之坤成大有大有乾為天离為日比坤為地坎為月故有天地日月之象文王則庖犧亦有聰明睿知神武之德故與天地合德日月合明乾坤坎离反復不衰故自天右之吉无不利天道助順

以下上繫文也

彖者言乎象者也注在天成象彖説三才故言乎象者也爻者言乎變者也注爻有六畫謂九六相變故言乎變者也吉凶者言乎其失得也注得正言吉失正言凶悔吝者言乎其小疵也注疵瑕也小猶介也无咎者善補過也注失位爲咎變之正故善補過孔子曰退思補過是故列貴賤者存乎位注五貴二賤齊小大者存乎卦注齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭注

辯別也陽吉陰凶繫辭焉而明吉凶故辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介注介纖也纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔注震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之注陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故各指其所之疏在天至者也三才謂天三爻此虞義也彖說爻有至者也此虞義也六畫稱爻爻之九六陰陽相變故言乎變得正至吉凶此虞義也疵瑕至介也疵

瑕馬義也下云憂悔吝者存乎介介介纖介故云小猶介也疵雖小猶當慎之故云悔吝者憂虞之象也

失位至補過　此虞義也王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在失位故云失位為咎變而之正猶過而能改故云善補過孔子曰退思補過孝經及宣十二年春秋傳文

五貴二賤　上傳卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五坤卑賤二謂九五六二也貴賤之義不一若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民也謂初得坤民是以陽爻為貴也若陽而无德雖居正位翻蒙賤稱故頤初九傳曰觀我朶頤亦不足貴是也若本皆陽位則上貴下賤如三為下體之君對五而言亦為賤故下傳云三多凶五多功貴賤之等是也今傳云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以二五為主五陽為貴又在君位二陰為賤又在臣位故云五貴二賤也

齊猶至乎卦　此王肅義也

詩小宛曰人之齊聖毛傳云齊正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大以六十四卦言之則陽息為大陰消為小如臨陽息之卦臨者大也是臨為大卦也遯陰消之卦遯小利貞是遯為小卦也泰小往大來泰為大卦否大往小來否為小卦如此之類不可悉舉又小畜大畜小過大過大有大壯諸卦皆以大為陽小為陰正其小大截然不紊故云齊小大者存乎卦也　辯别至乎辭　辯别虞董姚義也陽生故吉陰殺故凶聖人繫辭于各爻之下以明吉凶故云辯吉凶者存乎辭也　介纖至乎介　介纖虞義也纖介不正悔吝為賊參同契文彼正用傳義故引之　震動至乎悔　此虞義也復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知知之未嘗復行也　陽易至所之　此虞義也卦有大小承上齊大小者存乎卦言也辭有險易承上辯吉凶者存乎辭言也京氏云易善也險惡也乾為善故陽易指天坤

為惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太元曰辭以觀乎情謂善惡之辭也之謂升降往來指天辭易指地辭險故各指其所之也

易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸絡也謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也仰以觀於天文俯以察於地理注陽動于上以成天文陰動于下以成地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變注幽明雌雄也雄生酉仲雌生戌仲始謂乾初終謂

坤上原者元也原始反終謂隨天地終始也死命生性說舍也精氣生舍游魂死舍此鬼神之本也是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違知周乎萬物而道濟天下故不過注巛為知謂土爰稼穡萬物致養德博而化食穀者知慧而巧故知周乎萬物乾為道乾制坤化陽升陰降成既濟定故道濟天下六爻皆正故不過也旁行而不留注旁行周六十

四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也
樂天知命故不憂注震為樂乾為天巽為命謂從復
至遘也坎為憂出乾入坤不見坎象故不憂安土敦
乎仁故能愛注坤為安為土乾為仁為愛謂從遘至
復也以坤厚乾仁道博施故能愛範圍天地之化而
不過注範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不
過十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實
沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是

也曲成萬物而不遺注二篇之筴萬有一千五百二十曲成萬物無遺失也通乎晝夜之道而知注晝乾夜坤也通于乾坤之道无所不知也故神无方而易无體注乾為神為易坤為方為體乾在坤初故无方隱初入微故无體疏準同至準也

此虞義也京云準等也等有同義故云準同也京云彌徧也拗予解難曰天麗且彌故云彌大也彌難又云究攕氏之作易也縣絡天地經以八卦故云綸絡也乾鑿度曰易為道苞籥故云易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣下傳文易之為書廣大悉備言該備三才故云備矣是與天地準之義也

陽動至地理　吴君高越紐文也陽動于上謂乾

三畫也陰動于下謂坤三畫也乾三畫成天文坤三畫成地理呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章即天文地理也　幽明至本也　幽明雌雄也三朝記文彼文云虞史伯夷曰明孟也幽幼也明幽雌雄也詩推度災及乾鑿度曰雄生酉仲號曰太初雌生戌仲號曰太始雄生物魂號曰太素俱行三節宋均注云節猶氣也俱行自酉戌行至亥雌雄俱行故能含物魂而生物也推度災又曰陽本為雄陰本為雌物本為魂宋均注云本即原也變陰陽為雄雌魂也乾知大始故始謂乾初坤道代終故終謂坤上元原同義故云原者元也隨天地為終始董子繁露文彼文云元者原也具義隨天地為終始也死命生性呂氏春秋侍君覽文性者生之始命者人之終故死生為性命太玄曰一生一死性命瑩矣又曰察性知命原始見終說含宋衷義也說讀為稅故云含越紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之含故云精氣生

舍游魂死舍虞氏云乾純睟精故主為物夏小正曰魂者動也乾流坤體變成萬物故游魂為變鄭氏云精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數水火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變義並同也云此鬼神之本者鬼神之本即易之本易之本即道之本也史記賈生傳曰孝文帝方受釐坐宣室上因感鬼神事而問鬼神之本賈生具道所以然之狀至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以為過之今不及也何休荼禮天子為卿前席大夫興席士式几賈生大夫也孝文以卿禮禮之重其言也漢之賈生董子能明道本故劉向別錄稱此兩人有王佐之才雖伊呂無以加筦晏之屬相者之佐殆不及也其言甚當使文武二君能用賈董漢家治道必無襍霸之譏子歆及曾孫龔猥以向言為過豈為篤論乎

乾坤至不遺　此虞義也乾為神為天故乾神似天坤為鬼為地故坤鬼

似地聖人即大人也故王肅曰大人聖人在位之目是也與天合德謂居五與地合德謂居二乾神合吉坤鬼合凶故與鬼神合吉凶天且弗違而況于鬼神是不違之義也　坤為至過也　坤為知虞義也坤為土故土爰稼穡稼穡所以養人故萬物致養越紐錄曰地生長五穀持養萬物功盈德博故德博而化謂坤受乾施養物故德博也食穀者知惠而巧大戴禮易本命文坤以五穀養萬物食穀者知故知周乎萬物也乾為道亦虞義也陽道制命坤化成物故乾制坤化乾二升坤坤五降乾陽升陰降成既濟定故道濟天下也過過失六爻皆正而无過失故不過也

旁行至留也　此九家義也消息六十卦合四正為六十四卦謂如十一月未濟蹇頤中孚復是月主五卦也一卦六日七分七分閏餘是爻主一日也六十而一周六六三百六十日故云歲既周而復始不留者運不止也俗本流今從京氏　震為至不憂

荀云坤下有伏乾為樂天謂乾伏坤初為震震為樂初九乾也故乾為天是樂天也荀又云乾下有伏巽為知命謂巽伏乾初巽為命故知命乾初出子復時也巽陰消乾謂遘時故云謂從復至遘也坎加憂故為憂出乾為復入坤為遘十二消息无坎象故不憂猶言出入无疾也　坤為至能受　坤陰為安故月令仲夏稱晏陰當遘時遘坤消之月故云上復乾息之卦故云仁敦厚也以坤厚乾故云敦仁乾仁博施故能受也　範法至是也　此九家義也釋詁云法範常也法範同訓故云範法也圍古作囗見巳酉戌命彝說文曰囗回也象回帀之形故云周也乾坤消息謂消息十二爻十二爻而朞一歲故法周天地十二爻主十二辰故不過十二辰也昭七年春秋傳曰日月之會是謂辰杜預云一歲日月十二會所會謂之辰皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至奎四度曰諏訾之次於辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎五

度至胃六度曰降婁之次於辰在戌謂之閹茂斗建在卯自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉謂之作噩斗建在辰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申謂之涒灘斗建在巳自井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未謂之叶洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰謂之執徐斗建在酉自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯謂之單閼斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次於辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次於辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰玄枵之次於辰在子謂之困敦斗建在丑凡天有十二次日月之所躔鄭氏謂辰與建交錯貿處如表裏然漢書律歷志曰上

衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設合樂用焉案斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉表裏言合也即合辰合聲之法也子丑之等十二辰在地娵訾之等十二次在天此言天地之化故舉十二次也　二篇至失也此荀義也二篇謂上下經六十四卦之策共萬有一千五百二十當萬物之數曲成萬物謂易曲成之无遺失也易即道也越紐錄曰道者天地先生不知老曲成萬物不名巧故謂之道是也　晝乾至知也此荀義也乾陽為晝坤陰為夜故云晝乾夜坤庶知天地則契道之全故云道于乾坤之道无所不知也　乾為至无體　坤與易皆謂乾初方方隅也乾神圓故无方太玄曰終始連屬上下无隅是无方之義也乾鑿度曰三微而成著三著而成體易隱初入微故无體也

一陰一陽之謂道注易說一陰一陽合于十五之謂道七八九六合天地之數乃謂之道繼之者善也成之者性也注乾為善三氣相成合于一元元者善之長也故繼之者善也坤合乾性養化成之故成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道尟矣注乾為仁坤為知乾為百坤為姓見仁見知賢知之過日用而不知愚不肖之不及也知仁合乃為君子之道顯諸仁藏諸用鼓萬物

而不與聖人同憂盛德大業至矣哉注乾為仁離日麗乾故顯諸仁坤為用巽陽藏室故藏諸用萬物出乎震震為鼓故鼓萬物乾五為聖人體坎為憂震初獨行故不與聖人同憂乾為德兼坤則盛矣坤為業承乾則大矣窮神知化謂之盛德陽吉陰凶謂之大業至哉坤元故至矣哉疏易說至之道易說者乾鑿度文彼文云陽以七陰以八易一陰一陽合于十五之謂道陽變七之八陰變八之六亦合于十五參同契曰七八數十五九六亦相應四十合三十陽氣索滅藏又曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始三統歷曰十

一而天地之數畢十一者五六也五六三十而天地之數畢故云七八九六合天地之數乃謂之道太玄曰陰陽該極乃道之合是也　乾為至性也　乾為善乃乾元也三統歷曰太極元氣函三為一三謂酉戌亥故云三氣相承合于一元謂太初太始太素之氣也三統歷又云元者善之長也共養三德為善孟康漢書注云謂三統之微氣也當施育萬物故謂之德三統歷又云元體之長合三體而為之原故曰元三統合于一元是其義也坤合乾性以下虞義也乾為性坤化成物故云坤合乾性養化成之天生之而地成之坤成乾性故云成之者性也　乾為至之道中庸曰子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也乾為仁仁者見之謂之仁是過乎仁也坤為知知者見之謂之知是過乎知也故曰賢知之過也百姓日用而不知是不

及仁不及知者故曰愚不肖之不及也日用而不知猶飲食鮮知其味也一陰一陽者道之全也仁陽知陰仁知合乃為君子之道故大戴禮誥志曰子曰知仁合而天地成天地成而庶物生是也尟與鮮同説文曰尟是少也尟俱存也从是少賈侍中説　乾為至矣哉　必知顯為離者比九五曰顯比虞彼注云初三以變體重明故顯比謂顯諸仁故知顯為離也古文顯作㬎説文曰从日中視絲離為日坤二五之乾為离故云离日麗乾顯諸仁也巽一索而得坤初坤為用初陽伏巽下故巽陽藏室藏諸用也翼奉引此傳云露之則不神獨行則自然是也萬物出乎震震雷為鼓動萬物者莫疾乎雷故鼓萬物乾五為聖人五坎爻故體坎為憂震初為道本初微獨行樂則行之故不與聖人同憂一陰一陽乃道之全故陽不兼坤則微兼坤則盛矣謂二升五也陰不承乾則小承乾則大矣謂五降二也以坤變乾謂之窮神以乾

道坤謂之知化窮神知化德之盛故謂之盛德天道有吉而有凶聖人順天而制作故謂之大業而盛德大業之本則藏於坤之元中庸引詩所謂上天之載无聲无臭至矣是也此論道之全而並舉坎離震巽者易謂坎離坎離者既濟也震巽者既濟之本也乾初一陽震也震伏巽下藏諸用所謂誠也誠不可揜故出乎震而鼓萬物顯諸仁而同民患盛德大業本乎元故至矣哉此聖人微言也故荀子曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好敖慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝夫敦比於小事者矣是何也則小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而戚之霸者之善著可以時託也王者之功名不可勝日志也財物貨寶以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克

舉之此之謂也此言盛德大業本于元之義也富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神注此四十六字後師所訓坤為富一消一息萬物豐殖故謂之大業乾五動之坤成離離為日以坤變乾以乾化坤窮神知化故謂之盛德易謂太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故生生之謂易三才成八卦之象故成象之謂乾效三才為六畫故爻法之謂坤極六

畫之數占事知來故謂之占變通趣時以盡利天下之民謂之事業故謂之事陰陽在初深不可測故謂之神䟽此一章皆聖人微言上義已盡故知此下四十六字後師所訓也上云盛德大業故云富有之謂大業日新之謂盛德上云所居而安者易之象也故云成象之謂乾所變而翫者爻之辭也故云爻法之謂坤上云動則觀其變而翫其占故云極數知來之謂占通變之謂事上云神无方而易无體故云生生之謂易陰陽不測之謂神

夫易廣矣大矣注乾象動直故大坤形動闢故廣以言乎遠則不禦注禦止也遠謂乾天高不禦也以言乎

邇則靜而正注邇謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣注謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注專謂初直謂二二動升坤五直方大是以大生焉夫坤其靜也翕其動也辟是以廣生焉注翕閉謂上也以坤翕乾閉塞而成冬故其靜也翕辟開謂五也動降乾二坤道廣布是以廣生焉廣大配天地注乾天坤地故配天地變通配四時注變通趣時謂十二

消息也泰大壯夬配春乾遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也陰陽之義配日月注復七日來復陽之義配日臨八月有凶陰之義配月荀氏謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居也易簡之善配至德注易簡元也於人為至德坤為至乾為德故以配至德疏乾彖至故廣此虞義也

在天成象故曰乾象在地成形故曰坤形義見下也　此虞義也釋言曰禦禁也禁有止禦止至禦也

義故曰止也虞注㖂象曰天道遠故遠謂乾天形穹隆其色蒼蒼故云天高不禦也　邇謂至正也　此

虞義也邇古文邇近也揚子法言曰聖人之言遠如天賢人之言近如地地界故邇謂坤至靜而德方即下靜翕而動闢陰開爲方辨方正位故正也 謂易至備矣 此虞義也易有三才故云天地之間 樂記樂禮章曰樂著大始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也鄭彼注云間謂百物是天地之間謂人物也云易廣大悉備有天地人道焉者虞約下繫文言之以證天地之間爲三才也易備三才故云備矣 專謂至生焉 說卦曰震爲專虞彼注云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專是專謂初也坤六二直方大虞彼注云謂二陽稱直乾其動也直故曰直是直謂二也乾二敬以直内而升坤五敬義立而德不孤是以大生也 翕閉至生焉 翕古文翕翕閉宋衷義也坤義以方外故知翕謂上也坤上六消乾至亥故以坤翕乾月令孟冬曰天地不通閉塞而成冬故其靜也翕辟古文

闢虞注坤六二云方謂辟陰開為方五降乾二以乾闢坤其道廣布是以廣生也　乾天至天地　乾大坤廣乾為天坤為地易與天地準故配天地也　變通至時也　下繫云變通者趣時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息即十二辟卦也泰大壯夬春時卦故配春乾遘遯夏時卦故配夏否觀剝秋時卦故配秋坤復臨冬時卦故配冬以卦氣言之四正為四時震主春離主夏兌主秋坎主冬故十二消息相變通而周于四時也　復七至居也　陽息稱日陰消稱月詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在户皆陰消之月故稱月復七日來復陽息稱日臨八月有凶八月謂遯陰消稱月故陰陽之義配日月也荀氏據鬼易乾歸合離故云乾舍于離離為日故配日而居坤歸合坎故云坤舍于坎坎為月故配月而居也　易簡至至德　乾以易知坤

以簡能皆謂乾坤之元故云易簡元也在天為至道在人為至德故禮運曰天道至教聖人至德中庸曰苟不至德至道不凝焉是也坤為至乾為德虞義也自至德以凝至道故易簡之善配至德也

子曰易其至矣乎注易謂坎離坎上離下六爻得位而行中和故其至矣乎子曰中庸其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注崇高也乾為崇坤為廣乾二居五為崇德坤五居二為廣業知崇體卑崇效天卑法地注乾以易知故知崇正位居體故體卑崇效天卑法地二天地設位而易行乎其中矣注位謂六

畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中矣成性存存道義之門注成之者性故曰成性成性存存存謂久于中正而弗失也乾坤易之門易出乾為道門入坤為義門故道義之門疏易謂至矣乎　易謂坎离謂既濟也既濟剛柔正而位當故坎上离下六爻得位二五為中和故行中和周禮師氏曰至德以為道本鄭彼注云至德中和之德覆燾持載含容者也子曰中庸其至矣乎亦謂中和為至德故鄭注周禮引此為證也　崇高至廣業　崇高釋詁文鬼谷子曰與陽言者依崇高與陰言者依卑小故云乾為崇坤廣生故為廣乾為德故乾二居坤五為崇德坤為業

故坤五居乾二為廣業乾五坎也坤二离也易謂坎离故聖人以崇德廣業爻在二五為中故曰崇廣在三四為不中故曰進修　乾以至地二　知讀如字乾以易知積善成德故知崇坤為體二正陰位而居下體故體界四畫以上為天故崇效天五三畫以下為地故界法地二　位謂至中矣　此虞義也參同契曰天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位即六畫之位也乾天坤地乾坤各三爻故天地設位參同契又曰易謂坎离坎离者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常魏伯陽釋此傳皆易先師之義故虞氏用其說出乾為息入坤為消乾坤六爻獨无坎离故无爻位坎戊离己居中央王四方故易行乎其中也　成之至之門　成之者性故曰成性虞義也成性性之合于中和者也中庸曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鄭氏謂人罕能久行又曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺

而弗失之矣是久于中正而弗失存存之義也乾坤易之門下傳文乾為道門坤為義門亦虞義出乾為道門入坤為義門言道義從乾坤出也

聖人有以見天下之賾而儗諸其形容注乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上儗下稱儗形容謂陰在地成形者也象其物宜是故謂之象注物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也聖人有以見天下之動注重言聖人謂文王也動謂六爻而觀其會通以行其等禮注六爻發

揮乾坤交而亨亨者通也亨者嘉之會也故觀其會通嘉會足以合禮故以行其等禮禮立言曰聖人等之以禮春秋傳曰講禮于等繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注辨吉凶者存乎辭故繫辭焉以斷其吉凶定之以吉凶所以斷也言天下之至賾而不可惡也注惡讀為亞亞次也至賾无情故不可次言天下之至賾而不可亂也注賾當為動亂治也至動故不可治儗之而後言儀之而後動儗儀以成其變化注

初辭擬之間焉而以言故擬之而後言儀度也將舉事必先于此儀之故儀之而後動擬儀者變化之所由出也故以成其變化疏乾稱至者也　此虞義也乾五為聖人文王書經繫庖犧于九五故謂庖犧也下傳曰探賾索隱虞彼注云賾初也初隱未見故探賾太玄曰陰陽所以抽賾賾情也京氏訓同易之也太玄準為礥初一曰黃純于潛淵曰化在賾也范望注云陽氣潛在地下養萬物之根荄故云化在賾若然賾訓為情乃情之未動者故知賾謂初乾上坤下以乾擬坤故云自上擬下稱擬易之大義上經終坎離下經終既濟未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫相表裏上經象陽下經法陰復為陽初姤為陰初六日七分之法陽起中孚陰起咸乾元坤元天地之心為易之本

故上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之賾謂中孚咸也易彰往而察來而微顯闡幽故儗諸其形容也以乾儗坤陰在地成形地形有高下故稱容周禮函人曰凡為甲必先為容鄭衆注云容謂象式甲有大小長短猶地形有高下故云形容謂陰在地成形者也　物宜至畫也　此虞義也物宜為陽陽即乾也下傳云遠取諸物乾為遠為物象謂三才在天成象故象其物宜日月在天成八卦象謂天三爻故云三才八卦在天也以地兩之為六畫故云庖犧重為六畫也　重言至六爻　此虞義也庖犧畫卦文王書經傳兩稱聖人故知庖犧及文王也上言象謂三才八卦之象此言爻道有變動故曰爻知動謂六爻也　六爻至於等　動謂六爻之動則會通乃六爻發動揮變也乾坤交而亨天地交而萬物通也亨者通于嘉義也陰陽相應為嘉故亨者嘉之會也嘉屬五

禮嘉會禮禮通故以行其等禮鄭注樂記云等階級也文有等如禮之有階級故曰等禮禮立言者大戴記立言篇也春秋傳者昭十三年傳文晉語曰從其等禮也韋昭云從尊卑之等謂之禮是等禮之義也

惡讀至可次　惡讀為亞荀義也古惡亞字通說文曰亞醜也是亞即惡也又云賈侍中以為次第也故釋言云亞次也尚書大傳曰王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將舟惡鄭彼注云惡讀為亞亞訓次次猶仲也漢時有玉印曰周惡父印識者以為條侯亞父條侯為勃少子故稱亞魯文公子惡衛臣有石惡皆讀為亞伯仲之稱也史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同物惡訓為次京房曰賾情也賈逵注左傳曰賾至也至賾无情情之未動如喜怒哀樂之未發其道微妙故不可次擬之具形容象其物宜所以次之也

賾當至可治　賾當為動鄭義也虞本作動云舊誤作賾也亂治釋詁文論語曰予有亂十人

馬融注云亂治也六爻發揮變動不拘故不可治觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其吉凶所以治之也故下繫云極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭　初辭至變化　初辭擬之下繫文問焉而以言謂問于易而後言以言者尚其辭故擬之而後言儀度許慎義也鄭注尚書大傳曰射王極之度也射人將發矢必先于此儀之發矢則必中于彼矣君將出政亦先于朝廷度之出則應于民心射其象者也以易為度先于此儀之而後舉事則動无不中故儀之而後動擬之儀之變化從此而出故以成其變化通志成務之謂也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室注二變體復君子謂復初陰消入坤艮為居巽陽隱室故居其室出其言善則千里

之外應之況其邇者乎注復初出震震為出為言元者善之長故曰善坤數十震為百里十之十里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤為順二變順初故況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎注坤初為不善消二成遯弒父弒君故千里之外違之況其邇者乎上繫首中孚陽之始也聖人慎其幾故以善不善言之下繫首咸陰之始也聖人知其化故以屈信往來言

之言出乎身加乎民注震為出為言坤為身為民也

行發乎邇見乎遠注震為行坤為邇乾為遠兌為見

謂二發應五則千里之外故行發乎邇見乎遠也言

行君子之樞機樞機之發榮辱之主也注震為春門

故為樞又為動故為機陽息為榮陰消為辱震為主

故榮辱之主言行君子之所以動天地也可不慎乎

注巽以風動天震以雷動地艮為慎故可不慎乎易

曰正其始萬物理君子慎始差以毫氂繆以千里此

之謂也疏二變至其室　君子謂陽中孚二爻位變體復故君子謂復初復自坤來陰消剝上入坤剝艮為居坤初巽爻陽復巽初巽陽隱室故居其室言微陽應卦中孚時也　復初至者乎　復之初震也故震震為出為言復初元也元者善之長也故出其言善坤數十以下虞義也天九地十故坤數十震驚百里十之故千里巽反震故言外震雷巽風同聲相應故千里之外應之坤為近故邇謂二變體坤而順於初故況其邇者乎　坤初至言之　文言曰積不善之家必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤初為不善謂遯時也遯消二成遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故千里之外違之況其邇者乎陽稱幾慎其幾謂隱惡而揚善辯之早也陰稱化知其化謂窮神知化德之盛也淮南齊俗曰唯聖人知其化高誘注云其化視陰入陽從陽入陰唯聖人知之也震為至遠也　此虞義也陽自下升而臨坤故加乎

民二發應五據中孚二五相應言言出乎身行言發乎邇者大戴禮曾子疾病篇曰言不遠身言之主也行不遠身行之本也是其義也　震為至之主　鄭注云樞戶樞也機弩牙也震為卯卯為開門故為樞鄭注大學曰機發動所由震為動故為機此荀義也荀以艮為門令不用也乾陽息卦乾初積善有餘慶故陽息為榮坤陰消卦坤初積不善有餘殃故陰消為辱震主器故榮辱之主　巽以至謂也　巽為風乾為天巽伏乾初故以風動天震為雷坤為地震伏坤初故以雷動地此上虞義也虞唯以五體巽為風動天令不用也呂氏春秋曰令室閉戶牖動天地一室也言一室脩德可以動天地中孚五艮艮為慎故可不慎乎易曰以下十翼之逸文始謂初也正陽在下為聖人故正其始萬物理陽息則正謂復初陰消在則不正謂遘初故君子慎始也差謂纖介也不正在纖介之間而逆之在千里之外故云繆以千里也參

同契述此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱横不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲涌沸羣異旁出言卦氣不效也董子亦云君人者國之元發言動作萬物之樞機樞機之發榮辱之端失之毫釐駟不及追故為人君者謹本詳始敬小慎微皆發明此傳之義也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語注乾為道為君子故稱君子之道同人反師震為出為語坤為默巽為處故或出或處或默或語也

二人同心其利斷金注乾為人二人謂二五

坎為心巽為同故二人同心巽為利乾為金以離斷金故其利斷金同心之言其臭如蘭注臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如蘭二五同姓故言臭春秋傳曰辟諸草木吾臭味也疏乾為至語也　此虞義也同人卦辭曰利君子貞注云君子謂二五二五得正乾為道為君子故云君子君子之道虞注同人云旁通師卦而稱反師者否泰反其類亦得言反也同人反師師震為出為語鬼谷子曰捭之者開也言也陽也闔之者閉也默也陰也故坤為默二體巽為處巽陽藏室故為處也　乾為至斷金　卦名同人同人體乾故乾為人五正應二故二人謂二五坎為心巽為同二五同性同性則同德同德則同心故二人同

心巽近利市故為利乾為金二體离以离火斷金故其利斷金此虞義也虞以二人為夫婦震為夫巽為婦今不用也　臭氣至味也　說卦曰巽為臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭引此傳為証故知臭氣指巽也詩溱洧曰方秉蘭兮毛傳云蘭蘭也陸璣疏云蘭即蘭香草也荀子宥坐篇曰芷蘭生於深林非以无人而不芳故云蘭香草巽柔爻為草又為臭故為蘭燥萬物者莫熯乎火离日燥之芳臭發越故其臭如蘭此上虞義也同人天在上火炎上其性同故二五同姓春秋傳者襄二十二年傳文彼鄭公孫僑對晉君語晉鄭同姓故云辟諸草木吾臭味也同姓則同德同德合義異德合姓二五同姓合義不合姓故比諸臭味也

初六藉用白茅无咎注其初難知陰又失正故獨舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用

茅何咎之有慎之至也注苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地初爲四藉與四易位故藉之用茅何咎之有頤艮爲慎坤爲至故慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也注陰道柔賤故薄香潔可貴故可重慎斯術也以往其无所失矣注術道也乾爲道初往四下體成乾故慎斯術也以往得位故无所失矣疏其初至初六此虞義也其初難知陰陽之微故難知六居初爲失位上繫七爻下繫十一爻獨此舉初六者言當辯之早也　苟或至至也　初在下故言地旁通頤頤坤爲地錯諸地則安故苟錯諸地而可矣此上虞

義也初以柔藉四故初為四藉初四失正與四易位則无咎故藉之用茅何咎之有順艮為慎坤為至君子慎始初變之正故慎之至也　陰道至可重　此虞義也陰為柔為賤故陰道柔賤用以藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故云香潔可貴也　術道至失矣　說文曰術邑中道也故云術道也艮為慎初往居四四來居初則下體成乾故云慎斯術也以往陰陽得位故云其无所失矣　勞嗛君子有終吉子曰勞而不伐有功而不置厚之至也注坎為勞五多功置當為德乾為德以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也語以其功下人者也注震為語五多功下居三故

以其功下人者也德言盛禮言恭嗛也者致恭以存其位者也注乾為盛德旁通履履者禮也嗛以制禮三從上來體坎坎折坤體故恭震為言故德言盛禮言恭上无位知存而不知亡降之三得位故致恭以存其位者也疏坎為至至也　此虞鄭義也三互坎坎勞卦故為勞上據五以五多功置古文德字從直心傳寫訛為置故云置當為德上本乾故乾為德上九貴而无位三多凶貴賤之等故云以上之貴下居三賤三體艮艮為厚應在坤坤為至故厚之至也　震為至者也　此虞義也三自上降故曰下人　乾為至者也　乾三積善成德虞注下繫云盛德乾三故乾為盛德嗛以制禮下繫文虞彼

注云陰稱禮嗛三以一陽制五陰萬民服故以制禮鴻範曰貌曰恭三從上來互體坎坎折坤體磬折之容故云恭三互震為言故德言盛禮言恭也乾上以陽居陰故无位陽為存陰為亡上知存而不知亡之三得位謂以陽居陽故致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也注義具文言傳不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階注節本泰卦坤為亂震為生為言語坤稱階故亂之所生則言語為之階也君不密則失臣臣不密則失身注泰乾為君坤為臣為閉故稱密乾三之

坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤為身也幾事不密則害成注幾初也二已變成坤坤為事初不密動體剝故幾事不密初辭擬之卒成之終故害成也是以君子慎密而不出也注君子謂初二動坤為密故君子慎密初利居貞故不出也疏節本至階也　此虞義也節泰三之五故云節本泰卦坤反君道故為亂震春為生震善鳴故為言語坤土故為階也　泰乾至身也　此虞義也乾以君之故乾為君陰臣道故坤為臣鄭注云密靜也坤靜也翕又為闔戶故為閉退藏于密故為密也三之五乾坤體

壞故君臣毀賊五之乾坤體壞故失身坤躬為身也幾初至成也　鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二失位變互坤臣道知事故坤為事初利居貞動體剝故幾事不密初辭擬之卒成之終坤為害故害成此兼虞義也　君子至出也　此虞義也初得位故君子謂初二動互坤坤為密艮為慎故君子慎密初利居貞而應四故不出也子曰為易者其知盜乎注為易者謂文王否上之二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮為萃五之二奪之成解坎為盜故為易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也注陰稱小人坤為事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也乘也者

君子之器也注君子謂五器坤也坤為大轝故乘君
子之器小人而乘君子之器盜思奪之矣注小人謂
三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎為盜思
奪之矣為易者其知盜乎此之謂也上嫚下暴盜思
伐之矣注三倍五上嫚乾君而乘其器下暴于二二
藏于坤五來寇三以離戈兵故稱伐之坎為暴也嫚
藏悔盜野容悔淫注坎心為悔坤為藏兌為見故嫚
藏三動成乾為野坎水為淫二變藏坤則五奪之故

嫚藏悔盜野容悔淫易曰負且乘致冦至盜之招也

注二藏坤時艮手招盜故盜之招疏為易至盜乎此虞義也釋解三爻辭故知為易者謂文王虞注困卦曰否二之上故云否上之二成困困三不正上嫚於五下暴于二故三暴嫚困三傳曰據於蒺藜乘剛也故以陰乘陽經云入于其宮虞彼注云二動艮為宮故二變入宮為萃萃五之二奪三成解五之二體坎坎為盜故為易者其知盜乎案虞注萃卦云觀上之四注解卦云臨初之四今言萃自困來解自萃來者彼從四陰二陽之例此從爻例故也　陰稱至事也　此虞義也下註云小人謂三此小人亦謂困三而云陰稱小人者以對下君子言陽稱君子故陰稱小人也負讀為倍三以四艮倍五故云以賤倍貴賤倍貴猶下倍上故云違禮悖義小人之事也　君子至之器　五謂

困五五得正稱君子坤形而下者故云器坤也坤為
大車三在坤上故乘君子之器　小人至謂也　此
虞義也三失位故小人謂三三違事君之禮而倍五
乾在坤上稱君子德車三乘其車非其人也五之二
成解解二體坎坎為盜為思故盜思奪之矣五之二
失正若然乘君子之器者盜也奪之者亦盜也故云
為易者其知盜乎此之謂也　三倍至暴也　此虞
義也上謂五下謂二三倍五上嫚乾五之君而竊乘
其器下乘剛而暴於二故上嫚下暴二變入宮體坤
坤以藏之故藏於坤五之二冦三故云五來冦三解
互離故以離戈兵聲罪致討故稱伐之三傳曰自我
致戎虞氏謂以離兵伐三故轉冦言戎以成三惡坎
盜故為暴也　坎心至悔淫　此虞義也二體坎坎
心為悔困萃皆有兌象故兌為見藏而見是嫚藏也
野容鄭氏謂飾其容而見於外曰野謂婦人出无擁
蔽猶野處也列女傳載華孟姬曰車奔姬墮使侍御

者舒愇以自愇蔽曰妄聞野處則愇裳擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不野容是其義也三動成乾乾為野坎為欲為水故云坎水為淫二變藏坤則五來奪之奪之謂奪三三為盜為淫而為五所奪故嫚藏悔盜野容悔淫王弼本野作冶悔作誨非虞義也　二藏至之招此虞義也二謂萃二二藏坤時四體艮艮為手艮手招盜故盜之招也

周易述卷十五